

楚

辭

聽

直

楚辭卷四

閩黃文煥聽道

九歌

吉日兮辰良。穆將愉兮上皇。撫長劍兮玉珥。璆鏘鳴兮
琳琅。瑤席兮玉璫。盍將把兮瓊芳。蕙肴蒸兮蘭藉。奠桂
酒兮椒漿。

品將愉將把。互映皆從神未至。禮未行。預言之。
箋穆然無可見也。將愉若可想也。神之形尚在。未降。

未見之中而愉悅之意已在若可想之內迎之切望
之殷自謂于東皇必有合也珥也琳琅也席也瑱也
無玉不備蘭蕙也桂椒也無芳不集不如是懼事之
未至也

揚枹兮拊鼓。疏緩節兮安歌。陳竽瑟兮浩倡。靈偃蹇兮
姣服。芳菲菲兮滿堂。五音紛兮繁會。君欣欣兮樂康。
品緩安紛繁互映。安上又添一疏字。寫出主鼓之審
諦足調舞節歌聲之和洽。肯容如見。鼓急則舞不舞。

緩歌不得安。卽緩且安而聲不羽叶矣。樂既其
尤首尾相應。未至而預料將愉。抑何易言之也。既至
而果樂康。抑何其恰慰之也。夫豈知後此之不可得
哉。

箋緩節安歌。樂之始作而從容也。神猶未來。遲以俟
之也。五音繁會。樂之合奏而成也。神之既來。盛以
娛之也。靈卽東皇也。芳菲菲者。靈之芳也。所謂克體
皆芳也。蘭蕙桂椒。我之迎神以芳。菲菲滿堂。靈之所

自飭亦以芳氣兩相合焉。神人之道不殊矣。神真可以許我矣。向之想其將愉者。今真見其悅康矣。

右東皇太乙

浴蘭湯兮沐芳華。采衣兮若英。靈連璫兮旣留。爛昭昭兮未央。寧將憺兮壽宮。與日月兮齊光。龍駕兮帝服。聊翱遊兮周章。
英叶於姜反

筵前篇以芳備物。懼物之不潔也。此以芳浴身。懼身之不潔也。對越之陳。又加一特矣。前篇靈之來也。故

服此篇吾之事之亦以永承厥可相配乎將
神之安於我而無他往也周章者神之亟於遊而
意緒倉皇也料將愉而得樂康神人互合望將瞻而
得周章神人互殊矣乖從此始矣

靈皇。皇。今。既。降。焱。遠。舉。今。雲。中。覽。冀。州。今。有。餘。橫。四。海。
兮。焉。窮。思。夫。君。兮。太。息。極。勞。心。兮。嚚。嚚。

品。橫。覽。二。語。善。爲。氣。象。之。言。以。深。其。衷。而。攝。其。目。上。
文。爛。昭。未。央。尤。巧。于。預。埋。關。合。不。知。神。意。之。何。若。而。

但曰神光之昭昭此中已有疑端焉與日月齊光即
昭昭之說也。翱翔則昭昭者移而之他矣。有餘焉窮
即未央之說也。遠舉而覽焉橫焉未央者又移而之
他矣。

覽既留而繼之曰聊翱翔。既降而繼之曰後遠舉。神
之意似不專屬於我。故複言之以自疑也。覽橫海、
揣神之遠舉、無所不之也。有餘焉窮、不知神之窮止、
終歸何地也。知其地則所思有方心即勞而不迷矣。

極地之不知。專言一州而一州之外。已有餘域。況言四海。四海之外。更無窮際。所錄懔懔也。

右雲中君

君不行兮。夷猶蹇。誰留兮。中洲。菱菱眇兮。宜修沛。吾乘兮。桂舟。令沅湘兮。無波。使江水兮。安流。望夫君兮。未來。吹參差兮。誰思。
末叶力之反思叶新齊反

品誰習誰思。且映有精神之意。泛我之清寧也。要眇宜修。語尤有致。天質不帶。窮窮即加意修飾。終不相

宜稱要眇則無復癡肥之病矣。此於修飾易添飄逸者也。下字道盡箇中無波安流矣。創奇想。

變前篇曰既留此曰誰留昔之爲我留而悵望於卽遠舉者。今且不知爲何人而留矣。妬之也。羨之也。疑之也。意者非有所留而不肯來。乃有所阻而不得來耶。波起而流不安。以此阻耶。吾當迅遣桂舟。勅戒水神。波俾之無流。俾之安庶速其來乎。乃猶未也。將令吾舍之而他思乎。究竟思者誰哉。筌簞竿竹所次。

可以差錯。思無可參。想也。

駕飛龍兮北征。遭吾道兮洞庭。襟蕩拍兮蕙綢。襟

蘭旌望洛陽兮極浦。橫大江兮揚靈。揚靈兮未極。女嬃

媛兮爲余太息。橫涕兮潺湲。隱思君兮徘徊。則叶礼

力反

品橫江揚靈下語奇峭。神采至又安得有靈。然大江

所在固神。平日往來之區也。陽字搜索得細。橫字擱

截得狠。洞庭洛陽極浦大江與中洲相應。始但以爲

遠遯中洲而已。豈知遯索不過一至此哉。太息之下。
亟接橫涕。兩兩無言。忽爾淚落。傷心默喻。啞口何堪。
箋前望其來生而待之。此因其不來往而迎之。駕龍
以往。欲其速也。循湖而轉。覓其方也。既環洞庭。復橫
大江。分其途也。揚靈者。揚彼之靈也。神閭之以避我。
我揚之以求神也。神之所在。光氣必有其也。未極者。
我尚未得極我之力。私謂終必得當。神定顧我而旁
觀之女。已有告余者矣。不言其故而但太息言外之。

青○居○可○見○矣○嗚○呼○神○寶○逸○逸○我○乃○戀○戀○北○尚○敢○與○
人○言○哉○自○羞○自○掩○但○有○隱○思○之○而○已○無○可○揚○矣○

桂○權○兮○蘭○柑○斷○冰○兮○積○雪○永○辭○荔○兮○水○中○舉○英○蓉○兮○木○
末○心○不○同○兮○媒○勞○恩○不○甚○兮○輕○絕○石○瀨○兮○淺○淺○飛○龍○兮○
翩○翩○交○不○忠○兮○怨○長○期○不○信○兮○告○余○以○不○聞○開叶賢

品○不○同○不○甚○不○忠○不○信○登○得○節○促○石○瀨○與○大○江○相○應○
中○洲○而○大○江○水○跡○狹○以○之○廣○茫○茫○難○尋○大○江○而○石○瀨○
水○跡○深○以○之○淺○蹙○蹙○難○辨○告○我○與○太○息○相○應○前○此○下○

安未肯明言者今知之矣

箋挂楹前世迎神之舟芳華備至今無所屑焉
資斲木以資積雪而已罔濟于時自潔其身之隱
也薛荔綠木采之水中芙蓉在水寒之木求求靈于
江竟非其地何以異斯哉雖然非地之咎也心也心
不同地宜其隔也可以不隔必須舊恩苟恩之不其
亦終輕絕恩猶不可恃況恃媒哉茲所自咎者適進
而遠矣飛龍翩翩此固向所駕之以求神者也而此

淺淺翩然去我舟則無所用龍則不復爲我用可嘆
也。豈惟心殊。豈惟恩薄。且變而爲怨。長焉。豈惟神之
不來。豈惟我之不退。且顯然告我以不開焉。不開則
未來者真不來矣。怨長則尚冀蒙恩與同心者永無
繇合矣。蓋所絕望于神者。又遁進而深矣。

馳騁驚兮江臯。夕弭節兮北渚。鳥次兮屋上。水周兮堂
下。捐余玦兮江中。遺余佩兮澧浦。采芳洲兮杜若。將以
遺兮下女。皆不可兮再得。聊逍遙兮容與。

下叶戶

品遺下女乃在弭節回旋兀坐堂屋之後文庫文心
最爲曲折已歸而再思此策也捐也遺也以遺也皆
已離江浦心口計較之言也時不可今再得惜此策
之不用今已歸而無及也若作實捐遺說味薄矣
箋旣絕望而言旋牢落之悲不堪復道仰見鳥而俯
見水惘然坐對而已絕望之中又生餘望曰向者爲
吾太息之下女猶有哀我之情焉捐玦棄佩永彼土
苔歲下女有代爲吾道此懷者乎情癡之至不復自

知其無緣矣。不敢貽湘君而僅欲以貽下女。又不
面貽。直致于下女。而託之捐焉。遺焉。將以遺焉。見拒
之後。望下女而驚其不我接矣。何魂搖之甚也。

右湘君

總品沛乘桂舟爲迎辭就我駕龍遺道爲

我往就神桂權冰雪應沛乘之不來。瀨淺龍翻應駕
飛之不遇。兩兩分合章法最明文勢既已結局住陣
又再拈出玦佩芳杜將遺下女應前嬋媛以添餘音
以繳旁意。

帝子降兮北渚。目眇眇兮愁予。嫋嫋兮秋風。洞庭波兮木葉下。登白蘋兮馳望。與佳期兮夕張。鳥何萃兮蘋中。罾何爲兮木上。

子叶與下叶戶張音帳

品愁予起下召子瞻望起下遠望鳥何萃罾何爲起下而何爲層層相呼應

菱東皇太乙最爲瀟湘志降子堂者也雲中君比太乙隔矣既降遠舉雲中矣爲時無幾矣湘君又隔矣不復降矣未來者竟不來矣湘君在中洲湘夫人在

北渚而總無繇接也。不足以生吾之喜而祇以召吾
之愁。情緒又深一番矣。眇眇者含睇而遠望之也。當
秋之時。豈能不波。欲如前之令無波情景。又擬一番
矣。何以解愁。其登白蘋而謗望乎。不得之於畫。或得
見之於夕乎。佳期其可訂乎。烏萃蘋中。罾張木上。觸
目於二物之非地。而怵然於吾願之不遂也。

沅有芷兮。澧有蘭。思公子兮。未敢言荒忽兮。遠望觀流
水兮。潺湲。麋何爲兮。庭中。蛟何爲兮。水裔。朝馳余馬兮。

江皋夕濟兮西溢。

正叶于蘭叶言隔句用韵。

箋四顧沅澧已矣不敢言之矣。湘君曰誰思曰隱思。
猶敢於言思也。茲并言之未敢矣。于是而猶望焉。豈
能知夫人之何在。荒忽而遠望付之于不可定之域。
而已較之向蘋騁望尚確。知其在北渚者。情景又頓
一番矣。寸心日夜與水俱流。知向何處乎。舉入庭中
舉失所矣。蛟來水裔。蛟失勢矣。坐愁之不堪。騁望遠
望之交。迤於是移而之他。郭也。朝馳夕濟。水陸兼程。

也。駕言爲憂國其法也。

聞佳人兮召予。將騰駕兮偕逝。築室兮水中。葺之兮荷。
蓋。潔壁兮紫壇。洞芳椒兮成堂。桂棟兮蘭橈。辛夷楣兮
葺房。閭薜荔兮爲帷。薛惠櫟兮旣張。白玉兮爲鎮。疏石
蘭兮爲芳。芷葺兮荷屋。綠之兮杜衡。合百草兮實庭。建
芳馨兮廡門。九疑嶺兮並迎。靈之來兮如雲。

品勢望遠望。茫無着落。中忽說聞召胸中。妄想耶耳。
中妄聽耶。文情最幻。荷蓋至廡門。皆詳言築室聚芳。

却將白玉今爲鎮一語。插在中間。生其別致。

箋正在絕望之中。更端他求之日。而美人忽爾召余。求之而不得不求。而自至機緣。偏在意外。也可喜也。亦可嘆也。○勝駕偕逝。亟欲以我而就彼也。○築室水中。又欲彼之就我也。○水中者。湘夫人之所素居。因彼之居。適彼之願也。○首葺荷蓋。取仰庇而居易就也。○先言堂後言房。築室之次第也。○言堂先言壇。言廢乃言帷。壇成而堂始有基。房成而帷始可覆。又一次。築進葺。

必以荷、瑩、以菰、檉、以桂、檉、以蘭、以辛夷、房以荷、
惟以荔、榜以蕙、在上、在旁、無一非芳也。白玉爲鎮、芳、
星之中、非俗玩所可列也。有總聚之芳、有散布之芳、
疏以石、蘭言散布也。有初葺之芳、有再葺之芳。旣曰、
葺之、今荷蓋而又曰、芷葺荷星、繚之杜衡、加功以致、
堅也。上芳備矣。又及於下、實庭必以百艸、內芳備矣、
又及於外、建門必以芳馨、築室之苦心、深力一至此、
乎。乃九疑並迎、忽有奪我以去者矣。吾之築室在水、

中而與我爭迎者爲九嶷之山神爲水爲山各妙所
適徒見其來未知其降紛紛然但觀其如雲而已費
盡築室之心力依然愁予之眇眇而已

捐余袂兮江中遺余褋兮澧浦
搴汀洲兮杜若將以遺
兮遠者時不可兮驟得聊逍遙兮容與

靈雖來而不降于吾之室凡前此所謂華采衣以
迎神者真無所用矣惟以遺褋此裂冠毀冕之情懷
也較前之哀怨換一信然矣前篇採芳以遺下女不

得之尊冀得之卑也。此云以直遠者，不得之一特。得之後世也。前所指有其人，此之所遺不知何人。又振一情緒矣。

石湘夫人

總品通篇。帝子至水上爲一層。公子至

冰。齋又爲一層。嬖變其名目以覆其情緒。帝子公子既逸不可接，忽轉出佳人相召。既曰召予從前期，不足信。茲必信矣。予將騰三字，懼其躁其尚未及見。遽欲築室以求其來居，忙甚癡甚。山神爭迎，室廢于無。

用乃并己之袂裸欲裂而擲之憤甚狂甚無聊之甚。
遂段自寫形神千百世下想見愁容生面。

廣。開。今。天。門。紛。吾。乘。今。玄。雲。令。飄。風。今。先。驅。使。東。雨。今。
灑。塵。君。迴。翔。今。以。下。踰。空。桑。今。從。女。紛。總。總。今。九。州。何。
壽。天。今。在。子。
廣叶除司反子叶與

品雲中君只言神之他往未嘗及神之有言。湘君告

余以不聞神自言之矣。然但曰不聞無怒辭也。聞佳

人兮。召予卒不得親焉。雖有言。吾不信。然未嘗曰不

復相顧也。至此而神之言乃公然相絕。文心隨變通。
深逾翻逾際。

箋廣開天門無復阻人之虎豹矣。紛吾乘者往以迎
之也。吾方上逝而神怡下翔於是踰以從之。自欣奏
巧天從其願矣。豈知神意之不顧耶。司命之神司壽
夭者也。轉天爲壽其職也。職之所在治紛如治簡九
州交倚賴之。乃曰何在予諉之。而以爲非我事也。先
曰紛總總厭之。而以爲非我能也。此尚可與訴苦乎。

可與祈福乎。從前迎神而不見答。猶未知神之絕我
與否。卽不相昵。猶有望焉。迨神自言之。而情致忽然
矣。告我不聞。未嘗非忽。猶飾辭以相慰。不聞尚有聞
時也。此之直云何在。倍忽矣。

高飛兮安翔。乘清氣兮御陰陽。吾與君兮齊速。導帝之
兮。九坑靈衣兮被被。玉佩兮陸離。壹陰兮壹陽。衆莫知
兮。余所爲。

品與君尊帝二語。拉訴憤甚。

幾神既護之而不我顧矣。將遂已乎。天門仍可開也。
飛翔仍可到也。前之乘玄雲者。茲仍可乘清氣也。天
下之人統于司命。司命統于帝。司命失其職。當亦帝
所不許也。歲同往而質之。帝乎。齊速者。欲拉同遠質。
俾無可護。無可延也。導帝之九坑者。既謁乎帝。而又
引帝以觀乎九州之山。使帝實知司命之失職。九州
壽夭不得其平也。被被陸離。司命之驕蹇自如也。衣
鳴佩不驚帝責也。陰陽莫知司命之言也。始曰何在。

余諉之於不知也。此曰衆莫知。今余所爲自知其賤。自知可爲而付之不爲。且誇言變化。詈人之不知也。前祇意。忽此則氣悍矣。神愈悍而望與神親之情。乃愈切愈切。而乃以得其愈悍。可若何。

折疏麻。今瑤華。將以遺兮。離居老冉冉兮。旣極不寢近兮。愈疏。

品抱哀壽。天救死。不服何服。惜離乃特添入。遺離。文勢急處。能一停。留文情慘處。能一冷。逗正自信。意。

倍慘

箋○司○命○憚○而○上○帝○不○之○問○天○不○憐○人○人○與○人○苟○自○相○
憐○而○已○麻○華○以○遺○離○居○因○自○憐○而○生○憐○人○之○想○也○老○
則○死○非○近○矣○毋○論○天○也○壽○亦○無○益○矣○以○既○極○之○日○而○
遇○愈○疏○之○司○命○有○恨○如○何○

宋○龍○今○麟○麟○高○駝○今○冲○天○結○桂○枝○今○延○竚○
人○愁○人○今○奈○何○願○若○今○今○無○虧○固○人○命○今○有○當○孰○離○合○
今○可○爲○
天○叶○欽○因○反○

品放逐之身。豈屬佳况。乃曰。願若今。今無虧。苟得長。天年被放。未必非福也。語意早除。

箋前既承氣以愬帝。此又乘龍以冲天。欲向上帝而。再愬也。司命之不顧死期之可憂。終不能已。干懷而。冀一假年也。低徊思之前愬。既已不效。再愬亦復何。益已矣。冲天之心。忽然中罷矣。但有攀樹執條結桂。延片愈思愈愁而已。愁心所至。後來之獲福。既非致。遂現在之歲月。尚恐有損。且願無虧而已。願愈小。辭。

愈促矣。壽夭固殊。定命難合。亦有定數。天下事尚
一之可爲者乎。折麻率以遺。難居人與人。皆自相憐
之。慘况至此。亦俱冰冷矣。

右大司命 總品 屈子必欲天死者也。此司命所無

如何者也。乃通篇怨責司命。萬恨交攢。如必不肯死
然。文心最曲。首末以三度上天之懷。公作三度布置
首曰乘玄雲。欣而欲上也。中乘清氣。憤而欲上也。末
曰乘龍。無可如何。又欲再上也。乘玄雲而曰君回翔。

以下則因神之下降不復至天結桂延佇則因我之
自廢不復至天齊連導帝至於天矣司命之驕帝無
如何至猶不至也欣者失所欣廣者增所憤再上者
到底不復上齟齬抑鬱章法最工中間添出折遣離
居四語天不可問人徒相憐纏綿哀惻味最雋法最
靈結以孰離合今可爲久雖一合猶不能得何論壽
年情最慘意最長

蘭兮麝燕羅生兮堂下綠葉兮素枝芳菲菲兮襲予

美人兮自有美子。孫何以兮。愁苦秋蘭兮。青背綠。離兮。紫。蓮。滿。堂。今。美。人。忽。獨。與。余。兮。目。成。下。叶。戶。子。叶。與。

品前篇描寫大司命傲甚橫甚自應難訴難賴此特
沾目成忽字慶連獨字慶專說得少司命親甚昵甚
可訴可賴矣乃有問之者而親昵之後仍成契濶真
甚恨絕自有美子何以愁苦明刺頓裏不能爲父復
九。

箋芳生增輝不待他求也。氣襲襟裾不待採佩也。夫

人○隱○指○大○司○命○也○美○子○隱○指○少○司○命○也○少○司○命○者○繼○
大○司○命○之○志○事○職○業○者○也○則○是○大○司○命○爲○之○父○少○司○
命○爲○之○子○也○不○獲○邀○恩○于○大○司○命○又○轉○冀○之○少○司○命○
焉○大○司○命○失○職○少○司○命○幹○蠱○天○下○之○人○將○從○天○而○復○
壽○康○愁○苦○可○免○乎○於○是○而○復○言○秋○蘭○自○矜○得○幸○曰○滿○
堂○美○人○獨○與○余○日○成○少○司○命○之○於○我○昵○矣○使○終○始○如○
是○又○豈○有○幾○微○憂○色○見○於○顏○面○哉○
入○不○言○兮○出○不○辭○乘○回○風○兮○載○雲○旗○悲○莫○悲○兮○生○別○離○

樂莫樂兮新相知。荷衣兮蕙帶。儵而來兮忽而逝。夕宿兮帝郊。君誰須兮雲之際。

帶叶丁計反

品新相知。承上與余目成。懷之不返。此生離之悲也。○
襄之或可用原則。新知之樂也。忽而逝。翻上忽獨成。○
誰須翻上與余。○

箋既已目成。當於我無所不厚矣。同心之言。偕往之。○
處宜其相告相招。而乃入不言。出不辭。乘載獨行也。○
少司命之行。徑心事可疑也。然猶以目成之故。未忍。○

遠疑之也。但自嘆曰。悲莫悲兮生別離。此一生之熱
血。所最難堪者也。又自慰曰。樂莫樂兮新相知。此半
日之情況。或不至睽違者也。恃目成之方。新謂必無
恩絕之理。一癡至是。真可憐哉。再一吟望神且衣帶
逍遙。倏來又忽逝矣。佻達之行。徑輕薄之心。事畢露
矣。夕宿於天帝之郊。不下降矣。別有所須於雲際。以
快目成。非我獨矣。誰須者。不知其爲誰也。姓名不可
指。既已疑之。而又未敢實疑之也。

與女遊兮九河。衝風至今水揚波。與女沐兮咸池。晞女髮兮陽之阿。望儼人兮未徠。臨風悅兮浩歌。
池叶臨古

本無九河二句

品望未來應目成始之目成者茲且睥睨

遙神既忽逝我當往追夫安知誰須者之果有人乎
無人乎親見之而後可決也故亟曰與女也咸池星
名也彼之所宿近于帝吾之所追亦必及于天也不
但曰同遊必曰與之同沐爲之晞髮者以致親情也

以致効勞也。冀神之終顧我也。乃望之而依然。未來也。下不在人間。上不在星。驟忽逝之踪。竟在何處。豈夕宿者。又晨移乎。將踪隨風而無定乎。臨風恍然。浩歌當泣而已。

孔蓋兮翠旒。登九天兮撫彗星。怨長劍兮擁幼艾。蓀獨宜兮爲民正。

正平聲

箋。天稱九重。尋之咸池之星。而不遇。此不過一重之天。月未及九也。千焉孔雀以能吾車。翠羽以樹吾旗。

窮高而益尋之登彼九天焉計爲妖氛爲孽崇者在
天之上實惟彗星離間譏蔽其彗星之罪乎登而撫
之夫然後咎有所歸也終之以稱揚少司命曰悠長
糾兮擁幼艾蓀獨宜兮爲民正五十曰艾民之幼也
少也其年歲皆係于司命者也大司命不顧人閒之
壽夭則擁護幼艾而稱宜民者少司命獨焉已祝之
也規之也不勝其望之而以美詞歆之俾顧已也民
正者願司命之予民以正命也正者民所願受非正

不願受也。

右少司命

總品

神宿帝郊而逝我我登九天以求

神字法相應與余成爲民正首尾劈分兩意絲淺入

深。修來忽逝與余之意不復終矣民之壽夭少司命

之本職也。于余縱不終目成于民豈可不思爲正。

瞰將出兮東方照吾檻兮扶桑撫余馬兮安驅夜皎皎

兮既明駕龍輶兮乘雷載雲旗兮委蛇長太息兮將上

心低徊兮顧懷遙聲色兮娛人觀者憺兮忘歸

明世

叶胡威反

詰。昭。機。從。將。出。說。盼。甚。急。太。息。低。徊。之。後。忽。說。聲。
色。娛。人。我。清。與。人。情。竟。爾。相。隔。世。既。耽。娛。誰。知。吾。苦。
愈。添。低。徊。太。息。矣。

箋。主。臣。之。祭。所。患。者。不。明。離。昭。高。懸。則。下。無。不。達。之。
用。旁。無。可。蔽。之。讒。矣。此。原。所。諄。諄。焉。介。彼。果。口。也。邈。
東。方。之。將。出。幸。吾。檻。之。蒙。昭。撫。馬。志。喜。可。以。安。驅。出。
門。不。與。迷。途。之。危。矣。夜。景。漫。漫。今。爲。旦。明。矣。駕。龍。乘。

雷志迅速也。載旗委蛇志從容也。時有明而無晦途
有安而無危則從容迅速無所不便也。慶幸之中經
轉一念太息將上低徊顧懷安之後又或慮危明之
後又或慮晦此原之隱憂未易爲衆人道也。聲色娛
人觀瞻忘歸衆人之樂者自樂我之愁者自愁情景
不相對人我不相通此無可戶告者也。

絃瑟兮交鼓。簫鍾兮瑤簫。鳴鳧兮吹竽。思靈保兮賢姱。
翔飛兮翠曾。展詩兮會舞。應律兮合節。靈之來兮蔽日。

其呂反。姤叶戶。曾。可作。勝反。能叶能。

品。備。敘。音。樂。著。翽。飛。翠。曾。一。語。平。中。造。奇。實。中。造。虛。
。此。按。百。聲。色。之。盛。也。眾。所。懷。娛。于。忘。歸。之。會。而。原。
。所。低。徊。于。事。神。之。際。也。爲。瑟。鼓。爲。鍾。簫。爲。箴。等。八。音。
。畢。備。也。思。靈。保。兮。賢。姤。懼。非。賢。非。姤。之。雜。降。也。翽。飛。
。翠。曾。會。舞。合。節。之。情。狀。也。舞。之。抑。揚。有。飛。曾。之。象。音。
。之。抑。揚。亦。有。飛。曾。之。象。也。靈。之。來。志。喜。也。來。而。曰。蔽。
。日。喜。之。中。又。若。微。有。懼。焉。將。出。而。慶。炤。檻。乃。侍。從。交。

集○復○或○蔽○之○母○乃○光○有○昭○有○不○昭○斗○嗚○呼○何○其○多○處○
而○易○驚○也○

青○雲○衣○兮○白○霓○裳○舉○長○矢○兮○射○天○狼○操○余○弧○兮○反○淪○降○
援○北○斗○兮○酌○桂○漿○撰○余○轡○兮○高○馳○翔○杳○冥○冥○兮○以○東○行○
辭○行○俱○叶○胡○剛○反○

品○前○憂○慧○星○此○憂○天○狼○撫○慧○尚○未○敢○正○斥○其○罪○也○舉○
射○則○亟○下○鍊○手○矣○每○換○一○歌○輒○進○一○啓○以○此○爲○次○第○
衆○神○之○既○來○可○以○喜○矣○無○須○太○息○於○將○上○低○徊○於○反○

顧矣。然母乃日來而惡氛蔽之。與偕來乎。日中必
不。又將淪降於西方乎。吾於是雲衣霓裳射天狼之
星。以杜惡氛焉。操余弧兮。反淪降。則揮戈之說也。只
或爲他敵而我射之。日或不爲我留而我反之。兩法
並用。又擲何多慮而善防也。然而淪降者。終不能不
淪降也。徐焉而星斗現光。曜靈匿魄。杳冥冥矣。前口
噉將出。夜旣明。神之從冥冥而來。示我以皎皎也。爲
今日之晨慶也。茲曰。援北斗。撰余轡。則我之從皎皎

而往迎彼於冥冥也。爲明日之晨計也。坐待皎皎則此夜旣苦離光明。晨亦遲於受光。往迎冥冥則明晨之得光早。并此夜之就光亦全矣。必曰高馳翔者。比登絕頂而觀。日夜半卽見初出。往往海外已煥金光。闌闌尚屬黑影。五岳頂上莫不如是。身處卑則光遲。處高則光速也。是合晝夜之道。俱不患其不明者也。冥冥而曰東行者。日旣西入。復將東出。追日於西則擊父所不及。就日於東則舉步所易卽也。

右東卷

總品散將出兮東方杳冥冥兮以東行始

末以迎日就日爲大關鍵靈來兮蔽日喜與懼交并
從中間着一轆轤

與女遊兮九河衝風起兮橫波乘水車兮荷蓋駕兩龍
兮騷螭登崑崙兮四望心飛揚兮浩蕩日將暮兮悵忘
歸惟極浦兮寤懷騷叶丑歌反懷叶盧章反

品先着九河一語致其預想乃徐着四望語明其遍
尋文勢善于吐納橫波起下文波迎風偏無情吹波

使○橫○魚○偏○有○情○順○波○相○膠○可○以○與○遊○不○願○風○之○無○情○
乃○偏○受○無○情○之○相○阻○既○已○離○別○不○煩○魚○之○有○情○乃○偏○
受○有○情○之○相○撩○兩○皆○難○堪○

幾○九○河○借○遊○此○未○見○河○伯○意○中○預○擬○之○言○也○河○有○九○
川○迴○迴○遊○無○定○在○矣○非○一○方○之○可○求○泛○波○之○易○遇○
矣○風○起○波○橫○益○難○矣○乘○車○駕○龍○舍○水○就○陸○登○彼○崑○崙○
之○山○居○高○而○四○望○之○此○固○河○源○所○從○出○也○水○脉○可○尋○
選○覽○可○見○厥○九○河○皆○在○日○中○而○定○在○可○得○乎○飛○揚○浩○

蕩欲見之極意飄飄而不可止也。山窮水盡。曠境曠
更神馳。愈曠愈馳。愈馳愈曠也。日暮忘歸。望之而未
得其處也。極浦窮懷。望之而莫得其岸也。

魚鱗屋。今龍堂紫貝闕。今朱宮。靈何爲。今水中乘白鼈。
今逐父魚與女遊。今河之渚流澌紛。今將來下子交手。
今東行送美人。今南浦波滔滔。今來迎魚排嗟兮。滕予
堂叶四

品河伯應以水中爲居。乃曰何爲。今水中人不能從。

河伯反怨河伯不宜居水。恨得倒置。最爲深情。與遊河者。冀其暫移而近岸也。交手便行。水陸互殊。終難久聚。互映有致。

箋四望之後。得其所。在屋堂。闕宮。俱見之矣。在彼水中矣。因其居而知其人。向所云九河未定者。今在北河矣。向所云極浦寤懷者。今在北渚矣。於是令陸從水。含龍鱗之車。而乘鱖魚。以追隨河伯。幸矣。得與之遊矣。初願遂矣。流水方開。遊趣正長。而忽焉遽別也。

極四望而始一見。車交手而忽東南。合何艱難。何。也。嗚呼。竟別矣。迎我者徒有波。送予者徒有魚耳。美。人杳然矣。

右河作。總品與女遊。今九河預擬之。與女遊。今河。之者。實言之。乃甫交手而遽別。焉與遊。等。不與遊。恨恨何窮。波迎應橫波。始以興恨者。後又以興感魚。應。遂。魚。始。以。志。合。者。後。又。以。志。離。同。此。景物。遂。成。萬變。

若○有○人○兮○山○之○阿○被○薜○荔○兮○帶○女○蘿○既○含○睇○兮○又○宜○笑○
予○慕○予○兮○蕭○窈○窕○乘○赤○豹○兮○從○文○狸○乘○夷○車○兮○結○桂○旗○
被○石○蘭○兮○帶○杜○衡○折○芳○馨○兮○遺○所○思○余○處○幽○篁○兮○終○不○
見○天○路○險○難○兮○獨○後○來○

品、含、睇、宜、笑、二、于、寫、態、寫、情、則、添、善、寫、窈、窕、一、語、情、態、
益、出、

箋、含、怒、造、怒、此、君、所、錄、棄、臣、之、成、心、也、含、睇、宜、笑、此、
鬼、所、以、通、人、之、伎、術、也、笑、者、自、工、怒、者、自、甚、判、如、不、

合。評。之。何。哉。自。警。曰。宜。又。爲。人。之。譽。之。曰。窮。寵。願。之。
爲。鬼。言。真。苦。心。哀。婉。矣。曰。豹。曰。狸。誇。物。色。也。子。夷。結。
桂。被。蘭。帶。蘅。誇。芳。潔。也。夫。亦。曰。世。之。所。有。吾。無。不。有。
如。是。而。可。以。不。見。棄。於。人。焉。耳。折。芳。致。遺。未。相。見。而。
先。之。以。贊。主。情。不。敢。違。禮。不。敢。缺。也。處。幽。篁。兮。終。不。
見。天。自。言。其。可。悼。而。冀。人。之。悼。之。也。陰。難。後。來。若。懼。
見。責。於。人。而。遜。詞。以。謝。之。誰。與。鬼。約。者。而。惕。然。於。至。
之。遲。乎。原。之。爲。鬼。言。益。苦。心。哀。婉。矣。有。皇。路。焉。有。衆。

人。之。路。焉。有。鬼。路。焉。鬼。路。亦。憚。陰。難。而。黨。人。乃。欲。以。幽。險。之。路。導。君。也。此。原。所。深。痛。也。

表。獨。立。兮。山。之。上。雲。容。容。兮。而。在。下。杳。冥。冥。兮。荒。畫。晦。東。風。飄。兮。神。靈。雨。留。靈。脩。兮。憺。忘。歸。歲。旣。晏。兮。孰。華。子。品。繁。承。不。見。天。拈。出。獨。立。山。上。不。受。篁。蔽。僅。此。片。母。忽。然。風。雨。寫。出。意。外。之。恨。下。叶。戶。子。叶。與。

箋。獨。立。山。上。出。幽。就。明。矣。幽。篁。脫。矣。表。獨。立。者。謂。藉。此。將。以。自。潔。表。也。沾。沾。志。幸。之。詞。也。立。山。上。而。舉。頭。

日近。不患不見天矣。雲容容兮在下方。喜見天。又
而不見地矣。昔爲幽篁所晦者。茲又冥冥盡晦矣。風
雨交來。造茲闇淡。太誰爲之神。靈爲之也。留靈脩者。
神靈駕風雨。以與靈脩之神相會也。鬼方藉此一刻
之天日。以與人相會。而神乃造無端之風雨。以與神
相會。鬼見入之道。用明必須天。日神見神之道。用幽
必須風雨。此所繇殊勢也。靈脩未歸。則風雨未歇。風
雨未歇。則天日未清。天日未清。則人鬼不得合矣。將

神靈妬之耶。神未必相妬而不如意之事偏相巧奏也。費幾苦心歷幾險路方得一擬見人。此期既阻又當復反幽篁矣。當茲歲晏鬼不獲再出亦有人焉肯就鬼于幽而錫以光顧之華者乎。原之爲鬼言又倍苦心哀婉矣。

采三秀兮於山間。石磊磊兮蕙蔓蔓。怨公子兮悵忘歸。君思我兮不得開。山中兮人兮芳杜若。飲石泉兮蔭松栢。君思我兮然疑作。雷填填兮雨冥冥。猿啾啾兮狔夜鳴。

厓。堀。堀。兮。木。蕭。蕭。思。公。子。今。徒。離。憂。相叶博

品。悵。忘。歸。應。前。悵。忘。歸。彼。以。歡。此。以。恨。最。工。謂。形。
冥。冥。應。前。羗。冥。冥。被。爲。立。山。上。之。雨。此。又。爲。行。山。間。
之。雨。最。苦。登。逢。鬼。思。人。而。無。術。乃。冀。人。之。思。鬼。一。則。
曰。孰。華。予。再。則。曰。君。思。我。愈。過。望。愈。無。聊。終。之。曰。思。
公。子。今。徒。離。憂。人。鬼。道。殊。竟。不。宜。相。思。矣。說。得。憤。絕。
遂。既。不。得。見。人。而。因。以。他。之。焉。移。山。上。之。立。爲。山。間。
之。行。采。芝。閒。步。用。消。愁。懷。石。之。磊。磊。依。然。路。之。險。艱。

也。葛則蔓蔓。依然篁之幽晦也。是現前者無一佳况也。怨公子者。咎公子之不肯華予也。悵忘歸者。滯留他山。不復返幽篁之故居也。君思我。今不得閒者。既怨公子之不思我。而又不肯怨。寬以自慰。曰。公子未必不思我。意者其不閒耶。告余以不閒之謂也。既嘆山間之無佳况。幽險多葛石。又忽誇山中之有芳杜。涼蔭有泉松。前折芳以遺人者。此又欲借芳以招人。也。思我不得閒。寬言之。思我然。就作又巫外之。既思

矣。豈有以不開阻者。疑心存焉耳。然不勝疑則開。不勝忙矣。人鬼道殊。此所緣終隔也。苦於晝將者。雷雨益添之苦。於幽篁者。風木蕭飀之永。爲鬼界人踪斷矣。徒離憂而已。與猿狖伍。與公子隔矣。

右山鬼 總品以山阿。上山山間。分列章法。出山阿

而得立山上。快不可言。棄山上。又入山間。苦不可言。始抱苦於不得山。終止抱恨。而不敢歸。子慕予兮。苦窮。窈君思我兮。然疑作互映。最深。凡相疑者。錄於不

相知人既喜鬼之慕人善窮窳則明明知之而又疑之此世事所以大壞而一德之交所以必不合也。

操吳戈兮被犀甲。車錯轂兮短兵接。旌蔽日兮敵若雲。矢交墜兮士爭先。凌余陣兮躐余行。左騶殪兮右刃傷。霾兩輪兮繫四馬。援玉枹兮擊鳴鼓。天時懟兮威靈怒。嚴殺盡兮棄原壑。

接叶匝先叶訥行叶杭馬叶滿補反

野上與反

品穀錯兵接。凌陣躐行。善寫勇剛之况。磴傷霾繫之。

後車言鼓聲者。軍中以鼓爲主。鼓不止。士不歇。直入。盡而後已也。尤善寫死闘之况。敗北中能滿生氣。箋。戈言吳平言。犀。擇器之堅利也。錯。敵接短言近闘也。蔽。若雲蔽之多也。矢墜。爭先不以敵多而怯也。凌陣。踰行爭先之狀。不以在後而避也。右傷者。左馬既死。右馬復傷也。輪。輿者。戰塵漲車伍迷也。馬繫者。攻馬既殘傷。餘馬又被繫也。援枹。擊鼓者。塵漲騎失。既敗而猶能力戰也。天時。懟者。戎敗有天天實助敵。

矣。吾與天抗。懟天而務求勝也。威靈怒者。吾之威與。吾之靈兩奮其怒也。嚴殺盡。今棄原望不盡。不棄吾之戰未肯已也。有必死之意。無求生之心也。

出不入兮往不反。平原忽兮路超遠。帶長劍兮挾秦弓。首雖離兮心不懲。誠旣勇兮又以武。終剛強兮不可凌。身旣死兮神以靈。魂毅兮爲鬼雄。

馬叶經雄斗形

品帶劍挾弓斗旣死中寫出裝束如故旣字又字終字語等疊描無首尚使有心有理卽兼有愧音善互

映。

遠此申言嚴殺之意也。原野之懷豈今日始決哉。當昔從軍出門已不求復入。一往之意不求復反矣。平原忽兮忽然而盡也。路超遠去家之遠也。說至此悲心微動矣。原野之內又忽帶家鄉之興矣。于是乎垂自矢曰。帶長劍挾秦弓。矢懷敵愾。固死是求也。豈以首離而心遂懲哉。首未離而。出入此世不以爲恨。既離而心不懲則。來世亦并不以爲戒矣。大其氣至。

直于來世真既勇又武剛強之志無有初鮮終之嘆
矣。不然未必其死後之不舍悲也不可凌之于生前
而猶可凌之于死後也。今一無所懲論心至此身死
神靈生爲士雄死爲鬼雄又何問焉。上天下地惟所
獨立矣。魂之強足以扶其魄之壞矣。故不惟曰魂毅
兼曰魄毅也。

右國殤 總品未死。仗魄不能。仗靈却曰威靈既死
仗靈不能。仗魄却曰魄毅前後穿插通生死爲一。

成○禮○兮○會○鼓○傳○芭○兮○代○舞○
嫵○女○倡○兮○容○與○春○蘭○兮○秋○鞠○
長○無○絕○兮○終○古○

品○數○言○耳○全○部○楚○辭○盡○歸○收○拾○佩○芳○之○懷○所○苦○難○行○
已○志○所○驚○受○變○時○趨○日○長○無○絕○兮○終○古○則○千○世○之○伸○
何○妨○一○時○之○屈○此○九○歌○所○以○終○于○禮○魂○也○豈○承○上○國○
易○魂○毅○尤○為○有○味○

筵○志○趣○之○不○立○品○行○之○不○潔○此○魂○逝○而○不○晷○禮○成○者○
也○生○前○能○備○百○行○死○後○乃○可○稱○成○禮○故○首○揭○成○禮○示○

鄭重也。會鼓者。聚衆聲也。代舞。遍代而舞也。倡者。歌聲倡和也。傳芭。容與舞應節歌應律也。春蘭秋菊。頌芳潔也。百年無不腐之魄。千世無不散之魂。芳聲远流。莫之盡也。勉爲芳而古今壽夭。可以一視矣。凡九歌所憂。皆可不憂矣。無待乞憐於司命。邀盼於東皇。雲中湘君夫人諸神矣。

右禮魂

總品禮魂。却無一語及魂。但曰蘭菊無絕。

善佩芳者。蘭菊卽其魂也。命想下字奇甚。

楚辭卷五

閩黃文煥聽直

卜居

屈原既放三年不得復見。竭智盡忠而蔽鄣於讒。心煩慮亂。不知所從。乃往見太卜鄭詹尹曰。余有所疑。願因先生決之。詹尹乃端策拂龜曰。君將何以教之。屈原曰。吾將惘惘欸欸。朴以忠乎。將送往勞來。斯無窮乎。寧誅鋤草茅以力耕乎。將游大人以成名乎。寧正言不諱以

危身乎。將從俗富貴以殞生乎。寧超然高舉自保貞乎。
將呢。訾。慄。斯。啞。呶。儒。兒。以。事。婦。人。乎。寧廉潔正直以自。
清乎。將突梯滑稽如脂如韋以絜楹乎。寧昂昂若千里。
之駒乎。將汜汜若水中之鳧乎。與波上下偷以全吾軀。
乎。寧與騏驥亢軛乎。將隨驚馬之迹乎。寧與黃鵠比翼。
乎。將與雞鶩爭食乎。此孰吉孰凶。何去何從。世溷濁而。
不清。蟬蛩爲重。千鈞爲輕。黃鍾毀棄。瓦釜雷鳴。讒人高。
張。賢士無名。吁。嗟。嗟。默。默。今。誰。知。吾。之。廉。貞。詹。尹。乃。釋。策。

而謝曰夫尺有所短寸有所長物有所不足智有所不
明數有所不逮神有所不通用君之心行君之意龜策
誠不能知此事

明叶芒通叶他光反

品連用十七乎字開段取整前數乎字用正言後數
乎字用取譬看他變處一寧一將每段自爲整對寧
超然寧廉潔足警慄斯嗟伊儒兒以事婦人突梯滑
稽如脂如韋以繫楹則合兩段爲整對看他又變處
段段句法句停却于水鳧之下特多與波偷全一句

本只是十六平字添出十七破整齊爲參差看他三
變處取譬叠對段段分時不相同却于駑馬騏驎一
段複上千里駒相連相承又一整齊中之參差看他
四變處正言不繼以喻則理易腐整段不繼以散則
體易板作者調劑轉換費極苦心蟬翼千鈞數語再
用取譬尺短寸長二語又從詹尹口中再出取譬譬
愈多而後峰愈奇味愈厚也兩譬與前譬四立爲三
其法各以取譬及正言相雜相映又是章法內參差

之整齊就中各具變化則前之取譬正言在先譬在
後後兩取譬高張無名物智神數正言皆在後譬在
先又一謂劑轉換處後人賦手拖沓不變縱填塞多
判以字法句法矜其古與然章法未能造幻體勢總
歸鈍直豈解如此短篇乃具百變作用耶漢人尚莫
識其門堂乃或謂宋賦從原卜居開其端嗚呼是寧
深心讀原者哉使以章法善變爲賦心盡麗益以增
美清空亦足呈奇何適不可

箋衆臣留智以衛身忠臣竭智以憂國智留則詭跡
自秘而愈巧智竭則忠勝以露而成惡心煩慮亂不
知所從長于謀國者自拙于謀身也欲求免蔽障而
弗得也卜以決疑矢忠無可自疑被障思一破障不
能不疑也惴惴款款血誠重疊期于必竭必盡不一
而足也朴之一言則受讒之禍根也有術以行其忠
忠或不必獲戾納牖諷諫非歟朴以忠而忠多術寡
矣失之太直者朴也失之無文者又朴也此王所錄

易怒讒所繇易施也。原之病原自知之。然終不能自療也。性不可改。云如之何。送往勞來。一身環應于前後之際也。往之人送之。則往者喜。來之人勞之。則來者慰。時俗之所云工巧也。是與朴反者也。朴者無處而不得。孤巧者無處而不得助也。斯無窮者。巧態日生而逆進。愈巧愈熟。愈熟又愈巧也。朴忠之伎倆。易窮彼無窮也。是與竭盡反者也。斯之一言。尤無窮之本領存焉。從巧生速。以速行巧。邪佞之逢君上媚權。

貴事甫觸于眸而計立生于睫莫不知是一遲而送
往不及勞來勞來不及送往則爲有窮矣機會不相
投矣大入蔚然負鉅望之人也力耕所以埋名自晦
遊大人則卽不仕亦不隱結交海內之賢達留聲天
壤也此比不求名者低矣比諂媚喪品不顧名者猶
高故以兩擬也媮生冀安樂也啖譽口將言而背毀
人也慄斯抱懼于斯而未敢遽言非嗟嗟內抱懼而
外爲強笑以施媚也儒兒者示人以儒雅之狀見童

之容飾詐以文藏狠于弱使人主愛生憐而自親之也四術互用將言之誠淺未遽言之誠深求媚于人之誠淺使人自親之誠深小人之所以移君至巧原之狀小人至備矣以事婦人則原之所痛必致慨也此法以事婦人則可奈何以事君乎以妾婦自待不可言也以婦人待其君尤不可言也突梯攀援而工上升也滑稽圓轉而無旁滯也如脂潤也如韋柔也四術互濟既工上援又杜旁阻滑則已潤矣又益之

以潤潤則已柔矣。又葢之以柔。有加無已。何歡不投。
絜楹與楹比圓也。合四術而後足以絜之。不然懼未
至也。君實棟其臣。欲直以勝任臣。乃楹其術。欲圓以
乖寵。國事安得不壞。忠臣安得不憤哉。嗟。昔懷斯。嗟。
伊。儒兒者。奸邪若驚。若懦。初所逢君之深。胸突梯滑。
稽如脂。如韋者。奸邪愈巧。愈神。倍添得君之熟手也。
諸律皆始於黃鐘。黃鐘毀棄。則六律俱壞矣。瓦釜無
聲之謂。至於雷鳴。何況有聲者。百怪交作矣。賢上不

稱立坊所授之名。讓張則併被賢者以不美之名。向
謂之。大以。成名者。尚非士君子所願求名之本。
則。名。不可得矣。

楚辭卷六

一聞黃文煥聽直

漁父

屈原既放。游於江潭。行吟澤畔。顏色憔悴。形容枯槁。漁父見而問之曰。子非三閭大夫與。何故至於斯。屈原曰。舉世皆濁。我獨清。衆人皆醉。我獨醒。是以見放。漁父曰。聖人不凝滯於物。而能與世推移。世人皆濁。何不溷其泥而揚其波。衆人皆醉。何不餽其糟而飲其醪。何故深

思高舉自令放爲屈原。口吾聞之新沐者必彈冠。新浴者必振衣。安能以身之察察。受物之汶汶者乎。寧赴湘流。葬於江魚之腹中。安能以皓皓之白。而蒙世俗之塵埃乎。漁父莞爾而笑。鼓枻而去。乃歌曰。滄浪之水清兮。可以濯吾纓。滄浪之水濁兮。可以濯吾足。遂去不復與言。
汶叶莫悲反。埃叶於支反。水濁滿字叶。竹六反。

口皆濁獨清。既清不能從濁。漁父曰。清濁並用。濁濁即可爲清。泥中揚波。一可謂以爲清也。屈原文

是其一因。以爲。原曰。冠。漁父曰。纓冠欲。何。必。纓。纓。即。有。塵。仍。可。濯。也。原曰。身。漁父曰。身。身。就。是。足。難。辭。偶。污。足。即。洗。污。仍。易。濯。也。肯。塵。則。塵。污。盡。濯。不。肯。隱。而。欲。清。得。乎。語。意。機。鋒。一。一。相。對。此。章。法。深。處。新。冰。至。蒙。埃。一。意。耳。却。分。兩。安。能。作。對。國。者。方。之。以。取。莊。整。此。段。法。妙。處。毫。不。所。偏。則。凝。滯。偏。於。濁。偏。於。清。偏。於。醉。偏。於。醒。其。爲。凝。滯。一。也。推。者。推。彼。而。去。之。也。移。者。移。此。而。就。之。

也。原之斤斤自標曰我。漁父曰凝滯而不通。與物俱
移耳。未足尊我也。推移而善通。以世付世。焉有不夫
我也。借濁固難。若泥揚波。則泥之所沾。波之所盪。
未嘗盡濁。而又不必避濁。借醉固難。若哺糟啖醢。則
糟既非酒。醢亦薄酒。未嘗遽醉。而又不必避醉。是之
謂不凝滯。是之謂可以進而去之。可以移而就之。不
凝滯者。何嘗不高舉。務高舉者。或不能推移。深思則
高舉之本。領原所自。詐謀國得力在此。而亦偏激之

病根。漁父所嘆。違俗。罪卽在此也。思不太深。明
國大事。衆人所糊塗。過日者。君子亦當委曲投機。何
用強貼太深。而危亡之形。立在前。諫不能不驟。語
不能不激矣。驟且激。而獨立之踪。日高一日。日孤一
日矣。其被放也。自令放也。非獨讒人之工也。原曰。吾
亦不待深思也。朝政之是非。人品之邪正。有目可以
共見。有色可以共別。察察皓皓。天性本來。難以自昧。
不高舉。則將受之乎。蒙之乎。不能也。漁父曰。亦非受。

也。亦非蒙也。有濯之法在。何畏夫汶汶何傷夫皜皜
哉。與其用湘流之水以葬而無救於國。不如用滄浪
之水以濯而仍潔其身也。此招隱之歌也。蓋後世所
譏原者存乎隱。逃不必求死。原已自誌自嘲。設爲問
答。一一分明矣。乃卒不能不死也。宗臣之誼與原往
也。